增壹阿含經卷第四十七　　如

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

放牛品第四十七今分品

尒時世尊即吐舌左右舐耳還復縮
之尒時世尊即入三昧使彼梵志見
陰馬藏時梵志見佛三十二相八十
種好歡喜踊躍不能自勝尒時施羅
梵志白佛言我今婆羅門沙門剎利
種然沙門婆羅門皆同一道求一解
脫唯沙門聽我等有得同一道乎佛
告梵志汝有此見梵志報曰我有斯
見佛告梵志汝當興意向一解脫所
謂正見是也梵志白佛言正見即是
一解脫復更有解脫乎世尊告曰梵
志更有解脫得涅槃界其事有八所
謂正見正治正語正業正命正方便
正念正定是謂梵志八種之道得至
涅槃尒時梵志白佛言頗有此衆生
知此八種道乎世尊告曰非一百千
梵志當知無數百千衆生知此八種
之道梵志白佛言頗復有此衆生不解
此八種之道乎世尊告曰有此衆生其

不解者非一人也梵志白佛言願復
有衆生不得此法乎佛告之曰有此
衆生不得道如此之人十一種云何
為十一所謂姧偽惡語難諫无反復
好憎性害父母煞阿羅漢斷善根善
事反為惡計有我起惡念向如来是
謂梵志十一之人不能得此八種之
道當說此八種道時時彼梵志諸塵
垢盡得法眼淨尒時施羅梵志告五
百弟子曰汝等各所好者各自誦習
吾欲於如来所善修梵行諸弟子白
曰我等亦復欲出家學道尒時梵志
及五百弟子各各長跪白世尊言唯
願世尊聽出家學道佛告諸梵志善
来比丘於如来所善修梵行漸盡苦
原如来說此語時五百梵志即成沙
門尒時世尊漸與五百說微妙之論
所謂論者施論戒論生天之論欲不
淨想出要為樂如諸佛世尊常所說
法苦習盡道尒時世尊廣與諸人說
之時五百人諸漏永盡得上人法尒
時翅寕梵志又白時到唯願屈神尒
時世尊告施羅等五百比丘汝等各

著衣持鉢千比丘圍遶至城中梵志
所就座而坐尒時翅寧梵志見五百
婆羅門皆作沙門即語之曰善哉諸
人趣道之要莫復是過尒時施羅比
丘為翅寧說此偈曰
此外更无法　能勝此要者　如此之比像
善者无過是
尒時翅寧梵志白世尊言唯願世尊
小留神待時正尒更辦飲食世尊告
曰所辦飲食但時貢之勿懼不足是
時翅寧梵志歡喜无量躬自行食供
養佛及比丘僧尒時世尊飯食已訖
除去食器以若干種花散佛比丘僧
上前白佛言唯願世尊男女大小盡
求作優婆塞尒時梵志婦懷妊婦人
白佛言我有娠亦不知是男是女耶
亦復自歸如来聽為優婆夷尒時如
来與諸大衆說微妙之法即於座上
而說此偈
快哉斯福報　所願必得果　漸至安隱處
永无憂厄患　死得生天上　設使諸魔天
亦復不能使　為福者墮罪　彼亦求方便
賢聖之智慧　當盡於苦本　長離去八難

尒時世尊說此偈已便從坐起而去
尒時翅寧梵志聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我恒一坐
而食身體輕便氣力強盛汝等比丘
亦當一食身體輕便氣力強盛得修
梵行尒時跋提婆羅白世尊言我不
堪任而一食所以然者氣力弱劣佛
告之曰若汝至檀越家一分食之一
分持還家跋提婆羅白佛言我亦不
堪行此法世尊告曰聽汝壞齋通日
而食跋提婆羅白佛言我亦不堪任
施行此法尒時世尊默然不報尒時
迦留陁夷向暮日入著衣持鉢入城
乞食尒時極為闇冥時優陁夷漸漸
至長者家又彼長者婦懷妊聞沙門
在外乞食即自持飯出惠施之然優
陁夷顏色極黑又彼時天欲降雨處
處抴電尒時長者婦出門見沙門顏
色極黑即時驚怖乃呼是鬼自便稱
喚咄哉見鬼即時傷胎兒尋命終是
時迦留陁夷尋還精舍愁憂不歡坐
自思惟悔無所及尒時舍衛城中有

如此之惡聲沙門釋種子呪詛他子

其中男女各相謂言今諸沙門行无
節度食不知時如在家白衣有何等
異尒時衆多比丘聞諸人民各論此
理沙門釋種子不知節度行来无忌
其中持戒比丘戒完具者亦自怨責
實非我等之宜食无禁限行無時節
實是我等之非也各共相將至佛所
頭面礼足以此因緣具白世尊尒時
佛告一比丘汝往喚迦留陁夷使来
是時彼比丘受佛教已即往喚優陁
夷時優陁夷聞佛見呼即来至世尊
所頭面礼足在一面坐尒時世尊問
優陁夷曰汝審昨日暮入城乞食至
長者家使長者婦胎墮乎優陁夷白
佛言唯然世尊佛告優陁夷汝何故
不別時節又復欲雨而入城乞食此
非汝宜然是族姓子出家學道而貪
著飲食尒時優陁夷即從坐起白世
尊言自今之後不敢復犯唯願世尊
聽受懺悔尒時世尊告阿難曰速打
揵稚集諸比丘在普會講堂阿難受
佛教已即集諸比丘集在講堂前白

佛言諸比丘已集世尊宜知是時尒
時世尊即往講堂在中央坐告諸比
丘過去久遠諸佛世尊皆一坐而食
諸聲聞等亦一坐而食正使將來諸
佛及弟子衆亦當一坐而食所以然
者此是行道之要法應當一坐而食
若能一坐而食身體輕便心得開解
心已得解得諸善根已得善根便得
三昧已得三昧如實而知之云何如
實而知之所謂苦諦如實而知之苦
習諦如實而知之苦盡諦如實而知
之苦出要諦如實而知之汝等族姓
子已出家學道捨世八業而不知時
節如彼貪欲之人有何差別梵志別
有梵志之法外道別有外道之法是
時優波離白世尊言過去如來將來
諸佛皆一坐而食唯願世尊當與諸
比丘限時而食世尊告曰如來亦有
此智但未犯者要眼前有罪乃當制
限耳尒時世尊告諸比丘我專一坐
而食汝等亦當一坐而食今汝日中
而食不得過時汝等亦當學乞食之
法云何比丘學乞食之法於是比丘

趣以支命得亦不喜不得亦不憂設
得食時思惟而食无有貪著之心但
欲使此身趣得存形除去舊痛更不
造新使氣力充足如是比丘名為乞
食汝等比丘應當一坐而食云何比
丘一坐而食起則犯食更不應食如
是比丘名為一坐而食汝等比丘亦
當應得食而食之云何比丘得而食
之於是比丘以得食已更復有為屬
此子以食更得者不應復食如是比
丘得食而食之汝等比丘亦當應著
三衣應坐樹下坐閑靜處露坐若
行應著補納衣應在塚間應著弊惡
之衣所以然者歎說少欲之人我今
教汝等當如迦葉比丘所以然者迦
葉比丘自行頭陁十一法亦復教人
行此要法我今教誡汝等當如面王
比丘所以然者面王比丘著弊壞之
衣不著挍飾是謂比丘我之教誡當
念修習如是比丘當作是學尒時跋
提婆羅及經三月不至世尊所尒時
阿難臨三月初至跋提婆羅比丘所
而告之曰今諸衆僧皆補納衣裳如

是如来當人間遊行今不往者後悔
無益是時阿難将䟦提婆羅至世尊
所頭面礼足並復白佛言唯然世尊
聽我懺悔自今巳後更不犯之如来
制禁戒然我不受之唯願垂恕如是
再三是時佛告曰聽汝悔過後莫復
犯所以然者我自念生死无數或作
驢騾駱駝爲馬牸羊以草養此四大
形或在地獄中以熱鐵丸噉之或作
餓鬼恒食膿血或作人形食此五穀
或作天形食自然甘露无數劫中形
命共覺初无猒足優波離當知如火
獲薪初无猒足是如大海水吞流无足
今凡夫之人亦復如是貪食無猒足
尒時世尊便說此偈

生死不斷絶　皆由貪欲故　怨憎長其惡
愚者之所習

是故䟦提婆羅當念少欲知足無起
貪想興諸乱念如是優波離當作是
學尒時䟦提婆羅聞如来教誡巳在
閑静之處而自剋責所以族姓子出
家學道者修无上梵行生死巳盡
梵行巳立所作巳辦更不復受有如

實而知尒時跋提婆羅即成阿羅漢
尒時世尊告諸比丘我弟子中第一聲
聞多飲食者所謂吉護比丘是也尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在鴦藝村中與大比
丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘
諸人民皆稱汝等為沙門設復問汝
等是沙門乎汝等亦言是沙門吾今
告汝沙門之行婆羅門之行汝等當
念修習後必成果如實不異所以然
者有二種沙門有習行沙門有撍頭沙
門彼云何名為習行沙門於是比丘
行来進止視瞻容貌著衣持鉢皆悉
如法不著貪欲瞋恚愚癡但持戒精
進不犯非法等學諸戒是謂名為習
行沙門彼云何名撍頭沙門於是或
有比丘威儀戒律出入進止行步容
貌視瞻擧動皆悉如法盡有漏成无
漏於現法中身得證而自遊化生死
巳盡梵行巳立所作巳辦更不復受
有如實知之是謂名撍頭沙門是謂
比丘二種沙門尒時阿難白世尊言
彼云何名為沙門法行婆羅門法行

佛告阿難於是比丘飲食知足晝夜經
行不失時節行諸道品云何比丘諸
根寂靜於是比丘若眼見色不起想
著興諸乱念於中眼根而得清淨除
諸惡念不念不善之法若耳聞聲鼻臭
香舌知味身知細滑意知法不起想著
興諸乱念於意根而得清淨如是比丘
根得清淨云何比丘飲食知足於是比
丘量腹而食不求肥白但欲使此身
趣存而已除去故痛新者不生得修
梵行猶如男女身生瘡瘀隨時以膏
塗瘡常欲使瘡愈故今此比丘亦復
如是量腹而食所以以膏膏車者欲
致遠故比丘量腹而食者欲趣存命
故也如是比丘飲食知足云何比丘
恒知景寤於是比丘初夜後夜恒知
景寤思惟三十七道之法若晝日經
行除去惡念諸結之想復於初夜後
夜經行除去惡結不善之想復於中
夜右脇著地以脚相累唯向明之想
復於後夜出入經行除去不善之念
如是比丘知時景寤如是阿難此是
沙門要行彼云何名婆羅門要行於

是比丘苦諦如實知之苦習苦盡苦
出要如實而知之後以解此欲漏心
有漏心无明漏心而得解脫已得解
脫便得解脫智生死已盡梵行已立
所作已辦更不復受胎如實知之此
名為婆羅門要行之法阿難當知此
名為要行之義也尒時世尊便說
此偈

沙門名息心　諸惡永已盡　梵志名清淨
除去諸亂想

是故阿難沙門法行婆羅門法行當
念修行其有衆生行此諸法然後乃
稱為沙門復以何故名為沙門諸結
永息故名為沙門復以何故名為婆
羅門盡除愚惑之法故名為梵志亦
名為剎利復以何故名剎利以其斷
淫怒癡故名為剎利亦名為沐浴以
何故名為沐浴以其洗二十一結故
名為沐浴亦名為覺以何故名為覺
以其覺了愚法慧法故名為覺亦名
為彼岸以何等故名為彼岸以其從
此岸至彼岸故名為彼岸阿難能行
此法者然後乃名為沙門婆羅門此

是其義當念奉行尒時阿難聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅迦毗羅越尼
拘留園中與大比丘衆五百人俱尒
時提婆達兜王子往至世尊所頭面
礼足在一面坐是時提婆達兜白佛
言唯然世尊聽我道次得作沙門佛
告提婆達兜汝宜在家分檀惠施夫
為沙門實為不易是時提婆達兜復
再三白佛言唯然世尊聽在末行佛
復告曰汝宜在家不宜出家修沙門
行尒時提婆達兜便生此念此沙門
懐嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行
何用是沙門為是時提婆達兜即自
退歸自剃鬚髮著袈裟自稱言我是
釋種子尒時有一比丘名修羅陁頭
隨行乞食著補納衣五通清徹是時
提婆達兜往至彼比丘所頭面礼足
前言唯願尊者當與我說教使長夜
而獲安隱是時修羅陁比丘即與說
威儀礼節思惟此法捨此就彼是時提
婆達兜如彼比丘教而不漏失是時
提婆達兜比丘言唯願尊者當與我

說神足是道我能堪任修行此道尒
時比丘復與說神足之道汝今當
學心意輕重已知心意輕重復當
分別四大地水火風之輕重已得
知四大輕重便當修行自在三昧
已行自在三昧復當修勇猛三昧
已行勇猛三昧復當修行心意三昧
已行心意三昧復當行自戒三昧已
修行自戒三昧如是不久便當成神
足道尒時提婆達兜受師教已自知
心意輕重復知四大輕重盡修諸三
昧无所漏失尒時不久便成神足之
道如是无數方便作變无量尒時提
婆達兜名聲流布四遠是時提婆達
兜以神足力乃至三十三天採取種
種優鉢蓮花拘牟頭華奉上向闍世
太子又告之曰此花是三十三天所
出擇提桓因遣來奉上太子尒時王
太子見提婆達兜神足如是便隨時
供養給其所須太子復作是念提婆
達兜神足極為難及時提婆達兜復
自隱形作小兒身在王太子膝上時
諸婇女各作斯念此是何人為是兒

耶為是天耶語言未竟便復化身還
復如故是時王太子及諸宮人皆擧
言與是提婆達兜即給與所須又傳
與言提婆達兜名德不可具記尒時
衆多比丘聞已往至世尊所頭面礼
足白佛言提婆達兜者極大神足能
得衣裳飲食牀臥具病瘦醫藥佛告
比丘汝等勿興此意著提婆達兜利
養又莫欽羨彼神足之力彼人即當
以此神足墮墜三惡道提婆達兜所
獲利養及其神足當復稱盡所以然
者提婆達兜自當造身口意行尒時
復興此念沙門瞿曇有神足我亦有
神足沙門瞿曇有所知我亦有所知
沙門瞿曇姓貫我亦姓貫若沙門瞿
曇現一神足我當現二沙門現二我
當現四彼八我十六彼十六我三十
二隨其沙門所現變化我當轉倍尒
時衆多比丘聞提婆達兜有此語五
百餘比丘至提婆達兜所及五百比
丘受太子供養時舍利弗目乾連自
相謂言我等共到提婆達兜所聽彼
說法為何論說即共相將至提婆達

兜所尒時提婆達兜逕見舍利弗目
乾連来即告諸比丘此二人是悉達
弟子甚懷歡悅到已共相問訊在一
面坐尒時諸比丘各興此念釋迦文
佛弟子今盡来向提婆達兜尒時提
婆達兜語舍利弗言汝今堪任與諸
比丘說法乎吾欲小息又患脊痛是
時提婆達兜以脚相累右脇臥以其
歡喜心故便睡眠尒時舍利弗目乾
連見提婆達兜眠即以神足接諸比
丘飛在空中而去是時提婆達兜覺
寤不見諸比丘極懷瞋恚並吐斯言
吾若不報怨者終不名為提婆達兜
也此是提婆達兜最初犯五逆惡提
婆達兜適生此念即時失神足尒時
衆多比丘白世尊言提婆達兜比丘
極有神足乃能壞聖衆尒時世尊告
諸比丘提婆達兜不但今壞聖衆乃
過去世時恒壞聖衆所以然者乃往
過去時亦壞聖衆復興惡念我要取
沙門瞿曇煞之於三界作佛獨尊无
侶是時提婆達兜語阿闍世王古昔
諸人壽命極長如今遂短備王太子

一旦命終者則唐生於世間何不取
父王宮之紹聖王位我當取如來宮
之當得作佛新王新佛不亦快哉尒時
阿闍世王即便差守門人取父王閉
在牢獄自立為王治化人民時諸群
寮各相謂言此子未生則是怨家之
子因以為名阿闍世王尒時提婆達
兜見阿闍世王撿父王已復興此念
吾要當取沙門瞿曇害之尒時世尊
在耆闍崛山一小山側尒時提婆達
兜到耆闍崛山手擎大石長三十肘廣
十五肘而擲世尊是時山神金毗羅
鬼恒住彼山見提婆達兜抱石打佛
即時申手接著餘處尒時石碎一小
片石著如來足即時出血尒時世尊
見已語提婆達兜曰汝今復興惡意欲
害如來此是第二五逆之罪尒時提
婆達兜復自思惟我今竟不得害此
沙門瞿曇當更求方便捨而去至阿
闍世所啓白王曰可飲黑象使醉使
害沙門所以然者此象凶暴必能害
此沙門瞿曇若當沙門有一切智者
明日必不來入城乞食若無一切智

者明日入城乞食必當為此惡為所
害也尒時阿闍世王即以醉酒飲為
使醉告令國中人民曰其欲自安惜
己命者明日勿復城中行来尒時世
尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食國
中男女大小四部之衆聞阿闍世王
以酒飲為欲害如来皆共相將至世
尊所頭面礼足白佛言唯願世尊莫
入羅閱城乞食何以故王阿闍世欲
為使醉欲害如来佛告諸優婆塞
等正覺終不為他人所害也尒時世
尊雖聞斯言猶故入城尒時惡為
見世尊来瞋恚熾盛奔趣如来欲得
害之然佛見為来即說斯偈

為莫害龍 龍為出現難 不以害龍故
得生於善處

尒時彼為聞如来說此偈已即前長
跪舐如来足尒時彼為即以悔過心
不自寧即便命終生三十三天尒時
王阿闍世及提婆達兜見為已死愁
然不悅提婆達兜語王曰沙門瞿曇
已取為然王報之曰此沙門瞿曇有
大神力多諸伎術乃能呪此龍為然

增壹阿含經卷第四十七　第十六張　知

之時王阿闍世復作是說此沙門必
威德具足竟不為惡為所害提婆達
兜報言沙門瞿曇有幻惑之呪能使
外道異學皆悉靡伏何況畜生之類
是時提婆達兜復作是念我今觀察阿
闍世王意欲變悔尒時提婆達兜愁憂
不樂出羅閱城尒時法施比丘尼遥見
提婆達兜来語提婆達兜曰汝今所
造極為過差今悔猶易恐後將難時
提婆達兜聞此語已倍復瞋恚尋報
之曰禿婢有何過差今易後難耶法
施比丘尼報曰汝今與惡共并造衆
不善之本
尒時提婆達兜熾火洞然即以手打
比丘尼煞尒時提婆達兜以害真人
往至已房告諸弟子汝等當知我今
以興意向沙門瞿曇然其義理不應
以羅漢復興惡意還向羅漢吾今宜可
向彼懺悔是時提婆達兜以此愁憂
不樂尋得重病提婆達兜告諸弟子
我無此力得往見沙門瞿曇汝等當
扶我至沙門所尒時提婆達兜以毒
塗十指爪甲語諸弟子汝等與我到
彼沙門所尒時諸弟子即輿將至世

尊所尒時阿難遥見提婆達兜遠来
即白世尊言提婆達兜今来必有悔
心欲向如来求改悔過佛告阿難提
婆達兜終不得至世尊所尒時阿難
再三復白佛言今此提婆達兜已欲
来至求其悔過佛告阿難此悪人終
不得至如来所此人今日命根已熟
尒時提婆達兜来至世尊所語諸弟
子我今不宜卧見如来宜當下牀乃
見耳提婆達兜適下足在地尒時地
中有大火風起生遶提婆達兜身尒
時提婆達兜為火所燒便發悔心於
如来所正欲稱南無佛然不究竟適
得稱南无便入地獄尒時阿難以見
提婆達兜入地獄中白世尊言提婆
達兜今日以取命終入地獄中耶佛
告之曰提婆達兜不為滅盡至究竟
處今此提婆達兜興起悪心向如来
身身壞命終入阿鼻地獄中尒時阿
難悲泣涕涙不能自勝佛告阿難汝
何為悲泣乃尒阿難白佛言我今欲
愛心未盡未能斷欲故悲泣耳尒時
世尊便説斯偈

如人自造行 還自觀察本 善者受善報
惡者受其殃 世人為惡行 死受地獄苦
設復為善行 轉身受天祿 彼自招惡行
自致入地獄 此非佛怨苦 汝今何為悲
尒時阿難白世尊言提婆達兜身壞
命終為生何處佛告阿難今此提婆
達兜身壞命終入阿鼻地獄中所以
然者由其造五逆惡故致斯報尒時
阿難復重白佛如是世尊如聖尊教
也已身為惡現身入地獄所以我今
悲泣涕淚者由其提婆達兜不惜名
号姓族故亦復不為父母尊長辱諸
釋種毀我等門戶然提婆達兜現身
入地獄誠非其宜所以然者我等門
族出轉輪聖王位然提婆達兜身出
於王種不應現身入地獄中提婆達
兜應當現身盡有漏成无漏心解脫
慧解脫於此現身得受證果生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受胎
如實知之習真人跡得阿羅漢於无
餘涅槃果而般涅槃何由持此現身
入地獄中提婆達兜在時有大威神
極有神德乃能往至三十三天變化

自由豈得斯人復入地獄乎不審世尊提婆達兜在地獄中為經歷幾許年歲佛告阿難此人在地獄中經歷一劫是時阿難復重白佛言然劫有兩種有大劫小劫此人為應何劫佛告阿難斯人當經歷大劫所謂大劫者即賢劫是盡劫數行盡命終還復人身阿難白佛提婆達兜盡喪人根遂復成就所以然者劫數長遠夫大劫者不過賢劫尒時阿難倍復悲泣哽噎不樂復重白佛提婆達兜從阿鼻地獄出當生何處佛告阿難提婆達兜於彼命終當生四天王上阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於彼命終展轉當生三十三天焰天兜率天化自在天他化自在天阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於是提婆達兜從地獄終生善處天上經歷六十劫中不墮三惡趣往來天人最後受身當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰南無尒時阿難前白佛言如是世尊提婆達兜由其惡報致地獄罪為造

何德六十劫經歷生死不受苦惱後
復成辟支佛号名曰南無佛告阿難
彈指之頃善意其福難喻何況提婆
達兜博古明今多所誦習捴持諸法
所聞不忘計彼提婆達兜昔所怨讎
起煞害心向於如来復由曩昔緣報
故有喜悅心向於如来由此因緣報
故六十劫中不墜墮三惡趣復由提
婆達兜㝡後命終之時起和悅心稱
南無故後作辟支佛号名曰南無尒
時阿難即前礼佛重自陳說唯然世
尊如神所教是時大目乹連前白佛
言我今欲至阿鼻地獄中與提婆達
兜說要行慰勞慶賀佛告目連汝宜
知之勿復卒暴專心正意无興乱想
所以然者極悪行衆生難彫難成然
後乃墮阿鼻地獄中又彼罪人不解
人間音響言語往来尒時目連復白
佛言我今所解六十四音言語開通
我當以此音響往語彼人
佛告目連汝宜知是時是時阿難聞斯
語歡喜踊躍不能自勝時大目連前
礼佛足繞佛三匝即於佛前猶如力

增壹阿含經卷第四七 第二十二張 如

士屈伸臂頃即往至阿鼻地獄所尒
時大目連當在阿鼻地獄上虛空中
彈指覺曰提婆達兜尒時提婆達兜
默然不應時諸獄卒語目連曰汝今
為喚何者提婆達兜獄卒復白此閒
亦有拘樓孫佛時提婆達兜拘那含
牟尼佛時提婆達兜迦葉佛時提婆
達兜亦有在家提婆達兜出家提婆
達兜汝今比丘正命何者提婆達兜
目連報曰吾今所命釋迦文佛叔父
兒提婆達兜故欲相見是時獄卒手
執鐵叉或執火焰燒炙彼身使令覺
寤尒時提婆達兜身體火焰熾然高
三十肘諸獄卒告曰汝今愚人何為
眠寐尒時提婆達兜衆苦所逼而報
之曰汝等今日何所教勅獄卒復語
汝今仰觀空中尋隨彼語仰觀虛空
見大目連結加趺坐坐寶蓮華如日
披雲提婆達兜見已便說斯偈

是誰現天光　如日披雲出　猶如金山聚
永无塵穢汙

尒時目連復以偈報

我是釋師子　瞿曇之族末　是彼次聲聞

名曰大目連
尒時提婆達兜語目連曰尊者目連
何由故屈此閒此閒衆生造惡无量難
可開化不作善根命終之後來生此
閒目連報曰我是佛使故來適此欲
相愍念拔苦无本尒時提婆達兜聞佛
音響歡喜踊躍不能自勝並作此言
唯願尊者以時敷演如來世尊有何
言教更不記說惡趣之元乎目連報
曰提婆達兜勿懷恐怖地獄極苦无
過斯處彼釋迦文佛如來至真等正
覺愍念一切蜎飛蠢動如母愛子心
无差別以時演義終不失叙亦不違
類所演過量今神口所記教今興起
惡念欲害世尊復教將餘人使趣无
由由此緣報入阿鼻地獄中當經歷一
劫終无出期盡其劫數行盡命終當
生四天王上侯轉當生三十三天焰
天兜率天化自在天他化自在天六
十劫中不趣惡道周流人天之閒最
後受身還復人形剃除鬚髮著三
法衣以信堅固出家學道當成辟支
佛号名曰南无所以然者由没初死

臨斷命時稱南无故致斯号今彼如
来觀此善言南无故說名号六十
劫中作辟支佛尓時提婆達兜聞斯
語已歡喜踊躍善心生焉復白目連
如来所說言教必然不疑愍念群生
所濟无量大慈大悲兼化愚惑設我
今日以右脅臥阿鼻地獄中經歷一
劫心意専正終无勞倦尓時目連復
告提婆達兜曰汝今云何苦痛亘有
增損乎提婆達兜報曰我身苦痛遂
增无損今聞如来見授名号痛猶小
損蓋不足言目連問曰汝今所患苦
痛之原為像何類提婆達兜報曰以
熱鐵輪轉我身壞復以鐵杵叹咀我
形有黑暴為蹹蹈我身復有火山来鎮
我面普自裂裂化為銅鑠極為熾然
来著我體苦痛之原其狀如斯目連
報曰汝頗自知罪過元本受斯苦惱
不乎吾今一一分別卿欲聞耶提婆
達兜白言唯然時說尓時目連便說
此偈

汝本衆勝所　壞乱比丘僧　今以熱鐵杵
咬擣汝形體　然彼之大衆　第一聲聞者

鬪乱比丘僧　今以熱輪轢　汝本教王放
醇酒飲黒烏　今以群黒烏　蹹踏汝形體
汝本以大石　遥擲如来足　今以火山報
燒汝无遺餘　汝本以手拳　毆彼比丘尼
今被熱銅葉　捲燋不得中　行報終不敗
亦復不住空　是故當勸勉　離此諸悪元
汝本提婆達兜所造元本正謂斯耳
當自専意向佛如来長夜之中獲福
无量尒時提婆達兜復白目連今寄
目連頭面礼世尊足興居輕利遊步
康強亦復礼拜尊者阿難尒時尊者
大目乹連放大神足使阿鼻地獄苦
痛休息尒時復説斯偈
皆稱南无佛　釋師最勝者　彼能施安隠
除去諸苦惱
尒時地獄衆生聞目連説此偈已六
万餘人行盡罪畢即彼命終生四天
王上尒時目連即攝神足還至所在
到世尊所頭面礼足在一面立尒時
目連白世尊曰提婆達兜問評敬奉
無量興居輕利遊歩康強亦復問評
阿難並作是説如来見記六十劫中
成辟支佛号名曰南无設我以右脅

卧阿鼻地獄中終不辤勞尒時世尊
告曰善哉善哉目連多所饒益多所
潤及慜念群盲天人得安使諸如来
聲聞漸至滅盡涅槃之處是故目連
常當勤加成就三法所以然者若當
提婆達兠修行善法身三口四意三
者彼人終身不貪利養亦復不造五
逆罪入阿鼻地獄中所以然者夫人
貪利養者亦有恭敬之心向於三寶
亦復不奉持禁戒不具足身口意行
當貪專意身口意行如是目連當作
是學尒時目連聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有衆生
修行慈心解脱廣布其義與人演說
當獲此十一果報云何為十一卧安
覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵
水火盜賊終不侵枉若身壞命終生
梵天上是謂比丘能行慈心獲此十
一之福尒時世尊便說斯偈

若有行慈心　亦无放逸行　諸結漸漸薄
轉見於道跡　以能行此慈　當生梵天上
速疾得滅度　永至无為處　不煞无害心

增壹阿含經卷第四七 第二十八張 如

亦无勝負意 行慈普一切 終无怨恨心
是故比丘當求方便行於慈心廣布
其義如是比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造